周易證籤

周易証籤

上經下

會稽茹敦和遜來著

坤下
震上

豫利建侯行師

証籤曰屯辭利建侯謙上利用行師

彖曰豫剛應而志行順以動豫

証籤曰小畜之傳曰剛中而志行

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

証籤曰小畜互離爲日豫互坎爲月日月言不過則

小過之過也豫震而互艮小畜巽而互兌震巽艮兌謂之四時已見乾文言籤又以豫四爲噬嗑之四無屨校之初無何校之上故曰刑罰清

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

証籤曰小義具矣但豊初之遇其配主二師記以爲小過之四與三相配故謂之配主此配祖考之配豈其無端而恰合者

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

証籤曰謙者剝之上下易而豫則復之上下易也當其旣易之後則爲豫四當其未易之時則尙爲復初

及其豫四而鳴之未晩也乃于復初而汲汲以鳴之此如雷然雷自有發聲之候使于至日閉關之時而其聲四布已有震驚百里之勢則微陽之洩盡矣復以何者爲豫四俾知出地而奮乎故傳以爲志窮凶也

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也

証籤曰此聖人之極言幾也雖幾也故能成天下之務以艮之爲成則艮之初陰爲幾屯三曰君子幾亦互艮之初陰可証矣在豫二與四同功若可相與以有成者然二以中正之身其于四之不中不正若有不屑不潔之意介于石者靜若處女也不終日者動

若脫兔也初之鳴者蓋小人之假勢以爲威三之盱者小人之希恩以爲福而二之超然于埃壒之表在能決之于早爾繫辭傳孔子之論此爻其許之也至矣

証籤又曰此爻經與傳皆不言幾然所言皆幾也亦不言作然不終日則其作可知也說卦傳艮爲小石石之爲艮陰審矣晉之介福爲互艮之初與此爻同兌之介疾以孚于剝故亦爲艮初終日見乾三籤

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也

証籤曰盱張目而視之也義詳二師記豫四互坎與小畜之互離爲對合故三有盱象焉豫在四而三盱

之早矣悔也不盱又恐其遲而失之有悔也經之所言悔與有悔盱者之心也非所以爲占也傳乃即其心以爲之占蓋曰如是其悔之多也夫安得不有悔也則以位之不當故與二之貞吉霄壤殊也遲爲震象歸妹之四曰遲歸有時屯初曰盤桓亦遲義

九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也

証義曰卦之所以爲豫者四曰由豫焉艮爲徑路人之所由以象言之則艮象也震爲大塗矣大塗不可由乎而必艮之徑路乎蓋易之言由者二由豫之外有由頤以由頤之爲艮也故知由豫之爲艮也得固

震辭以一陽而上下應故謂之大有得豫四與小畜之四合小畜之上所謂君子征凶者蓋指豫四而言而傳之釋征凶者則以爲有所疑然巽疑而震決且卦有不得不合之勢疑之何益之與有故又戒以勿疑也朋者坤也以五陰而統于一陽朋之盍也如髮之盍于簪爲此行果侯師之訓也有執漢義以相難者小義已辨之詳也

証錢又曰五居君位而辱廢如此非四則無以立矣故舊論此爻謂如諸葛公之在蜀如太原王之在燕四以不中不正之故爲之二者已見幾而作矣然二守節而四達權雖居不中不正之位而不礙其爲志

之大行蓋卦止一陽所謂舍我其誰者也

六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

証籤曰柔係剛則疾柔乘剛則疾故說卦傳曰莫疾乎雷莫疾乎風然而巽初得坎初震中得坎上震巽之疾可以坎之心病概之也兌死而震生豫五之乘剛其疾也宜也然固爲震體安得死乎微特在豫不死益一陽而小過兌矣不死也再益一陽而恒大兌矣不死也其爲震生如故也則四雖不中不正不可謂无功于五也

証籤又曰二五皆言貞而不言豫以見豫之非貞也

疾而貞可以不死若疾非貞疾則其死也必矣非四之所能救也五之所以爲貞者蓋徒以中故亡者中辭

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也

証籤曰此爲小過之上發也小過之上與三之艮剛爲應爻艮爲成亦爲光明今豫之上六不光不明而爲冥豫以應爻之艮變故也然亦幸而三之成有渝使其不渝方且飛鳥離之爲凶爲災爲眚安得无咎哉巽爲長蓋小過艮三又互巽矣升上亦曰冥升詳升籤升亦小過之變

震下兌上

隨元亨利貞无咎

証籤曰隨足也卦蓋以震足得名否爲天地不交之卦至于隨而以否之上來居于初是爲天氣之下降以否之初往居于上是爲地氣之上升故全予以四德之占且曰无咎焉咎在否耳不否而何咎也

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

証籤曰剛來下柔爲否之變否者乾坤之卦一變而震兌艮巽皆具震兌艮巽爲四時前籤屢言之矣又況其互爲漸而漸互未濟未濟互既濟有隱然之坎

離焉故曰天下隨時而極贊其義之大也

詁籤又曰隨之三四易則既濟矣何必互而又互若是之紆也然既濟未濟自有其時前籤所言屯蒙需訟變其一爻皆可以爲既未濟而斷斷不能者時未至也時未至則惟有隨時之一法虛與委蛇以待之使其時之既至震用伐鬼方不過蠱之三四易爾聖人豈肯必爲其紆哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

詁籤曰乾三有終日之象日終則嚮晦矣晦者坤也入而宴息以否上爲隨初也坤宴震息入爲巽象以坤初得巽初故亦言入焉與訟之入于淵同

初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

証籤曰官者易之稀辭未有再也二師記曰官者位也否之爲卦天上而地下天本上而地本下中庸謂之天地位樂記謂之天地官今以否之上來居于初則官有渝矣其言是也同人之初從姤上來隨初從否上來姤上否上皆乾三得艮象故皆謂之出門已于同人籤証之矣但同人之初爲離初故傳謂之出門而經但曰于門隨初又居互艮之下故經直謂之出門也以否之上下不交特著其交焉有功則坤之易從有功也

証籤又曰豫上曰成有渝隨初曰官有渝義本不關而辭若相屬亦偶然爾

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也

証籤曰六三互巽爲繩有係象二艮初爲小子係小子者三之係二也而失四之丈夫矣

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志舍下也

証籤曰三旣以係小子之故致失四之丈夫于是改而係四之丈夫則不能不失二之小子與可兼也係不可兼也志舍下者自以爲熊魚之嗜輕重之權也初爲震求亦爲震得二三皆初之所求亦皆初之所

得然二無所係三有所係則二貞而三不貞故戒之曰利居貞傳不釋居貞之義者經意已盡也

證籤又曰三與四易則成既濟今上係下係如此所以無望于既濟也蓋能既濟者能無所係者也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

證籤曰既曰隨矣不可以有係也係非隨之道也然三固不敢自謂其隨也以其陰也初與四皆陽爻隨矣乃一則有求則謂之隨有求一則有獲則謂之隨有獲隨不可以有係況可以求與獲乎然初貞吉而四貞凶者二三本震體爲初之所宜有四之有獲則

爭矣爭則凶矣幸而四爲兌體有孚以察于初之道而明其功明其功則不敢爭其獲也此所以凶而咎不及之也蓋四之與初敵應也一求一獲者以其敵在道以明者以其應曰獲曰貞曰明皆艮也道者初辭詳履二箋以在爲察二師訖之說卽以爲所在之在亦可

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉位正中也

詁箋曰孚者兌孚也以兌之孚孚于嘉也無所係無所求無所獲此之謂孚此之謂嘉矣幷不言隨者忘乎隨者也忘乎隨則眞能隨者也

詁箋又曰乾文言曰亨者嘉之會也卦辭全具四德

初之出門而交者乾之元此爻則正言其亨是固不待言但隨雖不能爲既濟而其五實既濟之五其二實既濟之二二五之應多矣不皆予之以嘉于隨之二五獨予之以嘉聖人之意微矣証之全經遯五曰嘉遯遯之二五既濟之二五也以遯之初上易而爲革也革二之傳曰行有嘉革之二五既濟之二五也以革四之改命改而爲既濟也惟離上之有嘉折首似非二五然離五爲出征之離則離五變亦爲既濟之二五焉非是不言嘉矣蓋明乎其嘉而後可以言會明乎其會而後可以言亨則讀易者安可不言証也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山象曰拘係之上窮也

証籖曰四艮手則拘之三巽繩則係之二非巽繩不可以言係也曰維之至于上并不可以言維矣而謂之從維詞窮也聖人之詞窮如此以上之窮故上之窮亦以不能隨故所謂用力愈多見功愈寡者也前籖言三係二四初求四獲皆二陰此所謂拘係從維者則指初而言

証籖又曰王用亨于西山雖繫于上之爻其象則卦之全象于拘繫從維不相屬也故傳不之及也按虞師逸象曰乾爲王初本否上乾三之爻故曰王兌西

而艮山曰西山隨之爲卦變否而互漸于是由未濟
而趨于旣濟雖其事何紆其幾已兆矣聖人序卦以
隨蠱爲升降之樞于隨曰王用亨于西山而于升曰
王用亨于岐山岐山之文雖寄于升實則爲蠱發以
利于不息之貞升之卽蠱爾西山與岐山非兩山見

小義用亨詳升籤

☶☴ 巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

証籤曰蠱者事也葢以上爻得名隨全具四德蠱第言元亨而不言利貞者寄其文于升也升上曰利于不息之貞卽蠱之利貞也夫蠱以泰之乾初往居于上而成卦蠱之所以元亨者以其貞爾于蠱没之而反寄之于升者聖人蓋甚重乎蠱之貞以爲其義非一卦之所能盡欲使人隨所遇而得之也未濟之三曰利涉大川其四曰震用伐鬼方其伐鬼方也卽其涉大川也震用者蠱之震也則蠱之涉大川卽未濟之涉大川矣以蠱之震伐鬼方爲未濟而聖人之易

于是乎終則蠱之重何如乎嗚呼聖人之于蠱至矣

証籤又曰今易有八卦方位圖震東兌西離南坎北在四正乾西北坤西南艮東北巽東南在四隅其源出于說卦傳意古之爲易亦必有按方位而圖之者方位之說文王繫卦辭往往用之如西南得朋東北喪朋義已畧見于坤籤矣今庚甲之先後亦方位之說也蓋蠱互震兌甲也者震也庚也者兌也震居東之正先震之三位爲西北之乾後震之三位爲西南之坤卦之下乾上坤者爲泰是爲未變之蠱兌居西之正先兌之三位爲東南之巽後兌之三位爲東北之艮卦之下巽上艮者爲蠱是爲既變之泰其不言

位而言曰者以甲庚之為日也既曰甲庚則不可以言位也八卦之方位從五十五四十五兩圖而來乾數六五藏一而生坎一坎數也故坎居正北艮數八五藏三而生震三震數也故震居正東巽數七五藏二而生離二離數也故離居正南坤數九五藏四而生兌四兌數也故兌居正西震兌坎離者乾坤艮巽之所生故方位尊四隅而卑四正夫然而蠱之重何如矣聖人于蠱特繫以庚甲之辭所以明蠱之重在六十四卦之中不可以有再也先庚後庚又寄其文于巽五以巽五之一變而蠱與利貞之寄于升同也嗚呼聖人之于蠱至矣詳見八卦方位守傳

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

証義曰文言傳曰乾元用九天下治也所以著潛龍之用也蠱上不事王侯非潛龍乎所以言元亨而天下治也則蠱元卽乾元也巽初言志治者以巽五一變而蠱也涉大川曰往有事當指上爻而言則前義舛矣而不舛者蓋必蠱之往有事而後未濟之四可以伐鬼方也終則有始與恒同謂之天行地統于天也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

証籤曰振者將飛而振其羽小過之翼上下張故有飛鳥之象恒之翼上張而下不張不能飛也故其上曰振恒而已矣卦下五爻體小過而偏其翼亦曰振爲民者初也育德與蒙同蠱之與蒙不同者三而已故育德同也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也

証籤曰乾父而坤母初者乾之變是父之蠱也子謂互震則三也考者廟稱乾既變則父而考矣厲與終皆乾三之辭

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也

証箋曰上者坤之變是母之蠱也幹父蠱責之震幹母蠱責之兌二爲互兌之初故以母蠱屬之九之居二非正也而欲幹母蠱則不可守其陰位陰爻之常未濟九二其辭曰貞吉而傳釋之曰中以行正正與此爻之不可貞得中道相發蓋蠱二即未濟之二矣

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也

証箋曰三爲幹父蠱之主爻而不免于有悔者以四之裕之也其有悔也小而已矣未能亡也

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也

証箋曰裕者寛而不迫之意而于幹父蠱則非所宜

蓋此正當震用伐鬼方之時而三乃不動不變如此以此幹父蠱直裕之而已矣此所以三有悔而四見吝也傳言往未得蓋曰此非四之過三之過也往者震往得者震得若之何其未也是裕之也

六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也

証義曰譽者離也蠱五而有離譽則三已與四易而爲未濟矣在彼曰用伐鬼方而此曰用譽雖所用不同而其爲震用則同承以德者承之以震德也其爲震德也奈何蓋咸四曰貞吉悔亡是爲震德之存大壯四曰貞吉悔亡是爲震德之發至于未濟之四遂曰貞吉悔亡震用伐鬼方于以全震德之用而易亦

以是終爲聖人恐天下後世之讀易者謂伐鬼方之震未必爲蠱三之震也則又于巽五著之曰貞吉悔亡夫先庚後庚之辭聖人所爲寄之于巽五者也以巽五之一變而蠱也今貞吉悔亡又與未濟之四同則此貞吉悔亡謂非震用伐鬼方之貞吉悔亡得乎以此知此傳之所謂承以德者震德也震德者貞吉悔亡之德也夫悔亡即亡其小有悔者也

証籤又曰或言貞吉悔亡者震之占不必爲震之德且易四言貞吉悔亡未嘗言德今曰貞吉悔亡之德不免爲無証之辭不知咸四之貞吉悔亡孔子于十八爻中論之獨詳而歸之于精義入神以致用利用

安身以崇德利用者即利此伐鬼方之用崇德者即崇此承以德之德則貞吉悔亡之德非無証之辭也

上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也

証籤曰蠱互歸妹則三爲四爲震侯歸妹互既濟則三居九五爲王凡此皆三之事非初之事也故曰不事王侯初之于上以巽五之變故曰高尚焉則者艮之本象也或言此爻泰伯當之

䷒ 兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

証籤曰臨者兼畫之震也而覆卦爲觀爲兼畫之艮以震之爲元元則必亨以艮之爲貞貞則必利葢臨元亨而觀利貞也今并四德而全繫之于臨故觀辭無占焉六十四卦之辭有吉有凶未有不繫以占者其不繫以占者觀與晉而已晉義自見本籤至于臨之與觀雖曰覆卦而有非他覆卦所可例者是何也臨者上臨下也而臨之陽在初二此豈有當于上臨下之義者葢必二居于五爲知臨初居于上爲敦臨而後可以爲臨則已覆而爲觀矣故聖人于卦辭曰

至于八月有凶于四則曰至臨則不以臨爲臨而以觀爲臨固明文之昭昭可據者且觀傳不曰大觀在上乎在上者不爲臨豈在下者爲臨乎

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

証籤曰言教始于臨已畧見蒙籤然教而曰思則艮象也觀五觀民因而省方以設教教思可謂无窮矣目容之爲巽保亦爲艮則此傳皆爲觀設全屬覆卦之辭

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

証籤曰卦之下艮上兌者謂之咸上下易之下兌而上艮則爲損今臨下兌矣其上則坤而不艮非損也然上之辭曰敦臨非艮象乎重艮之上曰敦艮不可証乎聖人繫其上曰敦臨因而于初于二皆繫之曰咸臨且一咸之不足而再咸之若惟恐人之不悟也者若曰是臨也卽隱然之損是咸之所爲上下易者爾

証籤又曰臨爲隱然之損損與咸爲上下易故初二皆曰咸臨在初得咸之四焉咸四貞吉故臨初亦貞吉咸于觀上故志行正者貞也屯初亦曰志行正詳本籤

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

証籤曰初咸于觀之上二咸于觀之五損二利貞而已征則凶而不利臨二无不利者臨二宜征者也蓋必上之于五而後爲大觀之在上播其巽命而天下順之傳曰未順命以其未爲觀五也

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

証籤曰无攸利卽卦辭之有凶當其未覆是爻也爲乾之長故曰甘臨覆之則是爻也爲乾之消故曰无攸利憂之誰二憂之也至于八月有凶憂辭也消之不久豈二之所不知哉天行爲自然之理故曰咎不

長也。巽爲長。乾三甘而坤三苦見節籤。

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

證籤曰。坤爲至。而坤之爲至也。以初履霜而堅冰至是也。復曰至日者。天行之息。臨于卦曰至于八月。于四曰至臨者。天行之消。皆履霜堅冰之旨。

證籤又曰。臨與觀相覆。然三之甘臨。尚有剛長之勢。必至于四而後言至焉。卦言八月有凶。四之至。至于八月也。而反曰无咎者。則三解預解之。三既憂之。而无咎。四安得有咎也。臨爲十二月。而聖人早言八月之有凶。聖人亦憂之而已矣。憂之而可以无咎。雖三之位不當者且然。況四之位當者乎。夫易之爲書。聖

人教人以憂者也

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

詁籤曰虞師以中庸唯天下至聖爲能聰明睿知足以有臨釋此爻之義然而聰明睿知非中庸之辭繫辭傳之辭也繫辭傳曰神以知來知以藏往其孰能與于此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫曰聰曰明曰睿皆知也知則神矣神則知矣前于乾文言籤明知爲乾坤之合德故在人則貫乎仁義禮信而在天則統乎元亨利貞焉中庸足以有臨統乎容執敬別亦此義

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在內也

証義曰知臨爲艮敦臨亦爲艮觀爲兼艮故兩得艮象焉吉與五同无咎與三四同志在內與志行正爲相荅之辭

䷓坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若

証籤曰。臨以覆觀爲義。觀則不主于覆也。又以五之初而變頤爲義。故其名。曰觀焉。蓋觀必以目。而卦乃無離。必五之于初而爲頤。則大離也。大離則所謂大觀者也。其曰盥而不薦有孚顒若。何也。

証籤又曰。五互艮爲手。而巽爲潔齊。盥者。所以潔齊其手也。既潔齊其手而下居于頤初。頤初者。震初是祭主之位也。雖珪幣牲醴之屬。尚未有所進。然而有孚其中。顒若其外。于斯時也。洋洋乎。如在其上。如在其左右焉。僾然必有見乎其位。肅然必有聞乎其容

聲焉夫以目視物之謂觀而觀乎不可見之鬼神則觀之最精者也

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下

証籤曰此未變之五也

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

証籤曰鬼神在上祭者自下而觀之然而不能不有孚不能不顒若者是鬼神之化之也所謂奏格無言時靡有爭者也聖人之設教也以其身爲鬼神使天下之觀之而化之也如祭者之化于鬼神所謂不賞而民勸不怒而民威于鈇鉞者也天神道聖人亦神

道聖人一天也此言既變之五也

証籤又曰兌爲孚而卦無兌其言有孚何取焉不知中孚互頤既已頤不患不有孚矣此傳下觀而化中孚傳孚乃化邦兩化字亦如符節之合觀艮巽臨兌震合之爲四時臨之初二中孚之初二也觀之五上中孚之五上也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

証籤曰臨之无窮者教思而已矣至于觀民設教乃見教思之實坤爲方五之初有省方之象復傳言不省方義詳本籤

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也

証箋曰艮初爲童觀爲兼艮故初之觀爲童觀焉既已童矣則當仰觀于上取法于長者故又曰小人无咎而傳則曰小人道也特是五君子也而省方觀民設教方將下而居于初而初辭又曰君子吝似與卦意牴牾者是何也五曰觀我生然當其中正以觀天下則以天下爲我當其下觀而化也觀于天之神道也則以天之神道爲我苟如小人之童觀則置我于何等是安得不吝也

六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也

証箋曰初爲童而二居中得位爲女貞女不可以觀而又不能不觀于是闚之其闚也以爲觀也雖然二

五本正應惜其多此一闕爾二之子女本無不貞者而闕則非女之貞也爻辭易之而已而傳乃直從而醜之誅其闕之心也則爲女貞者非必居中得位之可恃也

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

證籤曰五觀我生而傳曰觀民則五無我者也三何人乎雖于初二爲差進然尚未離乎婦稚之域而乃汲汲然曰觀我生且巽初爲進退三在觀爲坤上未及乎巽初有何進退之可言而乃汲汲然曰觀我生進退此其觀我生也全涉于有我之私與五之觀我生胥壤殊矣夫無我則廓然而大公有我則我飽而

人之饑可以不恤我燠而人之寒可以不知雞鳴而起孳孳不已者凡以為我而已于是以其一我橫塞天地而爭鬬攘奪之禍無所不至然而無我其性也我非其性也聖人欲排去天下之我而瀹其性源特于觀之五與三明其旨焉言易者愼勿以膚詞蒙之也

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也

証籤曰坤國艮光巽賓尚賓者尚而賓于五所以釋于王也餘義二師記備矣

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也

証籤曰震之為生實兼大生廣生之義天下之生久

矣五乃引而我之大哉我乎大哉觀乎彖傳中正以觀天下彖傳省方觀民此爻實主之三代盛王之事也頤傳天地養萬物聖人養賢以及萬民彖傳彖以養正聖功也蓋猶爲此爻發也

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

証籤曰其者有所係屬之辭指三也三他無所顧汲汲然號于天下曰觀我生私也志之不平甚矣五方以觀民爲志豈能恤一人之私上以正應故獨從而觀之曰觀其生焉上亦君子也君子故不私于其身然不能不私于其應以是爲志之平則未也三本重艮之三亦互震曰生曰志皆震辭

震下離上

噬嗑亨利用獄

証籤曰此頤之變也惟其爲頤之變而噬嗑以名然三陰三陽之卦皆從否泰來其乾變而離者旣未濟外曰噬嗑曰賁曰豊曰旅皆象獄則以離之爲獄也

彖曰頤中有物曰噬嗑

証籤曰頤止上下二陽而無四陽則其中無物無物非食時故不噬亦不嗑旣有物矣則必須噬而嗑之雜卦傳于頤曰養正于噬嗑曰食義自明

証籤又曰易之言物皆通辭陰曰陰物陽曰陽物陰陽雜居則曰雜物惟此物爲坎象與家人傳之言有

物同

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

証籤曰否泰之剛柔聚噬嗑與賁之剛柔分所謂物以羣分是也柔得中而上行又謂益四之五此所以釋噬嗑之亨

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

証籤曰五離明故曰明罰四坎法故曰勅法然四五皆不當位故雖利用獄而不言用刑致刑蓋聖人之慎于刑如此雷電與泰之天地交同

初九屨校滅趾无咎象曰屨校滅趾不行也

証籤曰校者刑具也屨校施之于足者震足故屨離獄而坎刑初非坎何以象校半坎也初二半坎爲屨校無下陰故滅趾滅者沒也言爲校所掩而不見也此震初而半坎者也蒙初說之而吝此滅趾而无咎彼則利用刑人此則利用獄也傳曰不行者滅趾故不行也

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

証籤曰睽二滅鼻噬嗑之二雖噬膚而不滅鼻乃予睽弟曰厥宗噬膚而已而滅鼻之文乃見于噬嗑蓋以二之乘剛已有將變之勢故特著其象焉在睽則滅鼻之象已成故于四言其劓也

証籤又曰艮初爲膚剝四亦艮初則曰剝牀以膚夬姤正巽倒巽皆曰臀无膚尤可証艮爲鼻滅鼻亦滅其艮之初蓋艮初者鼻之竅也卦下五爻一吉而四无咎二居中得正固无咎之尤者

証籤附曰否之爲卦五陽而二陰未嘗不應其應也未嘗不中且正也然而否矣上下不交隔絶之勢成矣今以否之五來居于初于是向之隔絶者且驟而相比而噬膚之情生焉夫噬膚者兒女子牀第燕媟之私不可告人之事似不宜著之于經然而虛蠕蠛蠢何者不關至理而必以腊肉乾胏例之則反覺其無義也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

証籤曰腊肉義詳二師記及小義據象蓋剛骨而柔肉四五離體象乾胏乾肉自初至四爲大離故三象腊肉腊則乾之尤者也古人言厚味腊毒言毒之腊非言腊之毒而腊之毒可知雖然腊之爲毒肉耳雖毒不爲甚害故小吝而无咎也

証籤又曰坎爲毒故師傳言毒天下此之毒以四之互坎爾巽爲遇故姤傳言姤遇也此之遇以其在否爲互巽之爻爾傳言三之位不當所以明二之位當焉爾

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也

證籤曰胏義詳二師記金矢詳小義坎爲弓然坎之所以爲弓以其注矢爾或乃言離爲矢旅五方且射雉一矢亡離安得矢也解黃矢睽弧矢皆坎象無可易者

艮爲光四爲互艮之爻宜其光矣而傳謂之未光者何證籤曰卦有三陽初之屨校小懲大誠爲小人之福上之何校罪大惡極凶爻之最也四介乎初與上之間不中不正雖互艮而未嘗不互坎但見其坎之陷未見其艮之光也重震之四互艮亦互坎傳亦曰未光與此爻同

未光而又得艱貞之吉者何證籤曰四爲頤中之物

故以頤爲獄遂爲用獄之官豫四卽噬嗑之四前于豫義言之矣刑罰淸而民服非明罰勅法之效乎四于卦爲不中而于乾則中乾德未可沬也利艱貞之利固卽利用獄之利四之利四之亨矣于四无咎之中獨得一吉焉則未光者有時而光蓋艱貞者坎艱而民貞也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也

證義曰乾肉義見二師記黃金見小義黃金者初也初本否乾之中爲金自離中言之則謂之黃金五噬乾肉而初得黃金焉剛柔之分也四貞上厲五居其中而无咎以剛柔分而得其當故也然于位爲不當

故傳不言位也

得爲震辟黃金在震初言得可也四爲離初亦言得者何証籤曰四在否爲乾初其得亦震得也四非乾初則其矢將不爲金矢矣但噬乾胏者四得黃矢者四一爻而兩象與五之得不同

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也

証籤曰何校施之于頸者此亦半坎也蓋艮上而半坎者也五上半坎爲何校無上陰故滅耳雖坎之爲耳必上陰而後爲耳也滅之則曰不聽可矣而曰聰不明者終以離上故夬四之傳亦曰聰不明則以聞言爲聰不信爲不明與此異也

☲☶ 離下 艮上

賁亨小利有攸往

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也

証籤曰噬嗑與賁皆剛柔分之卦先以泰上之柔來而文剛而後分泰二之剛以上而文柔傳言卦之變無有詳于此者天文指上上爲天位曰天文離中在下卦之中曰人文按說卦傳坤爲文

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

証籤曰旣濟爲戊己之合得時之正故革之彖傳曰治歷明時賁者旣濟之漸也此所謂時變也觀下觀

而化而賁爲化之成觀天文者下離觀人文者上之大離

証籤又曰噬嗑曰頤中有物矣而于賁復返之于觀聖人之于卦變雖輾轉相嬗之後猶不忘所自如此

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

証籤曰坤爲庶則庶政坤也下離明上艮明有獄而无敢折以俟之豐

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

証籤曰此艮初之變然噬嗑之初滅趾此曰賁趾又覆卦之辭以爲與滅趾者異也賁趾者莫若車今乃舍之而徒若以徒爲賁也者傳釋之曰義弗乘是遵

何義哉按乾文言于潛龍勿用曰下于見龍在田曰時舍時當舍則以舍爲義矣文言籤以爲明在下者之既濟是也蓋賁困蕲爲既濟者也

証籤又曰震爲足則震亦爲趾而艮之艮趾鼎之顛趾皆陰初各有說詳本籤

六二賁其須象曰賁其須與上興也

証籤曰需之傳曰需須也而需辭曰有孚光亨則需固將爲大畜者卦之與大畜異者二爾故二有須義焉且以泰之乾中與上而興其能爲既濟與不能爲既濟皆未可知是安得不須之也

証籤又曰旅三之傳曰以旅與下以否五之陽下而

與三也而此傳曰與上是以泰二之陽上而與四是證之最切者與四則豐矣然賁上又由豐四而變故曰與上與非豐四則不震非震則不與

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

證籤曰三互坎故濡如既濟之四曰繻有衣袽此濡六卦之與重艮巽者初爾艮初曰艮其趾賁初曰賁其趾賁卽賁其所艮之趾爾故艮初曰利永貞而賁三遂曰永貞吉焉永貞本坤德艮爲喪朋之慶全得坤德亦永貞三永貞則上之永貞可知豈有上之永貞陵三之永貞者艮爲山亦爲陵而此爲陵下之陵易之同辭者皆同象也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

証籤曰皤如白也皤如而白馬人白馬亦白也人白馬亦白則白之至也按說卦傳巽為白此象之不可易者四非巽爻而白之為象乃層見而叠出則前者與上與之籤謂上而與四其義為得矣蓋二之陽上而與四則四豐之四矣豐之四互巽于是其人皤如其馬白馬矣

賁四何必白特以豐四白之者何証籤曰為上之白賁故也上非巽爻而何以白賁必自四往而後上之賁可以白也故曰賁四豐四也則四之白卽上之白

矣

其又曰匪寇婚媾者何且傳言當位疑與終无尤者何証籤曰昔者孔子筮得賁而曰不吉先泰諸師凡言易者屢言之賁何以不吉以三陽不中故也蓋以泰二之陽上升于五爲旣濟則中中則當位而賁如皤如者乃反以當位爲疑何疑爾疑其爲寇也以疑之不解遂白馬翰如而去不止于五而止于上焉于是賁之三陽從此不中矣夫旣濟之二五婚媾也匪寇也匪寇婚媾者尤之之辭雖然與上輿而得其永貞之志上雖不中聽之可矣故曰終无尤也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜

也

証籤曰卲圜圜而卲者艮象上也坤爲帛戔戔則半坤象也卦有全坤而三隔之其幅促狹戔戔然也四五戔戔二亦戔戔矣戔戔故吝賁于卲圜故終吉傳言有喜則其吉亦永貞之吉也蓋喜震象也

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

証籤曰賁者以道賁其身而已矣于初曰徒于五曰卲圜蓋隱遁之卦非有所謂五服五章者故爲白賁而雜卦傳亦曰賁无色也上卽與上與之上

䷖ 坤下艮上

剝不利有攸往

彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

証籖曰觀尚有兩陽剝止一陽矣前于八月有凶傳言消不久八月觀象剝卽八月之凶故亦曰觀象也消息盈虛君子尚之此君子卽碩果不食之君子居卦之上故言其尚也

象曰山附于地剝上以厚下安宅

証籖曰兌爲附決對象宅者居也卽上爻廬義

初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以滅下也

証籤曰剝從乾始乾初爲震故言足焉初剝則二三成巽而巽象牀重巽之卦所謂巽在牀下者是矣則足者牀足爾故言剝牀以足焉乾初貞剝之則蔑貞故凶傳曰以滅下文自明

六二剝牀以辨蔑貞凶象曰剝牀以辨未有與也

証籤曰剝及於二則二爻與三四爲牀坎爲辨二在乾爲乾中得坎象焉小義據爾雅革中絕謂之辨則讀爲匹見切然其爲象同

以陰居二爲得正而亦曰蔑貞凶者何証籤曰凡言剝者以剝乾也乾二龍德正中則乾二貞矣故蔑之而凶也傳言未有與者艮爲與也

六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也

證籤曰三曰剝之无咎以其應也與夬三之若濡有愠无咎同然夬三之傳曰終无咎也此傳曰失上下也則不如遠矣彼以壯于頄故凶而夬夬則无咎此雖不言凶其如上下之皆凶何失亦異辭

六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也

證籤曰艮初爲膚已見噬嗑籤剝膚則不必言剝牀而猶曰牀者剝始終象異故也震陰爲災此艮陰而言災者覆辭也復之有災眚在上于初遠矣未若剝膚者爲切近之災也

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也

證籤曰爻之爲象二師記詳矣不復贅也但卦辭言不利有攸往傳曰不利有攸往小人長也五非小人之長乎何以无不利乎若以五中爲解則二之中而且正者以爲蔑貞凶矣況五之中而不正者乎在爻之意蓋曰若果能貫魚以宮人寵者則无不利矣而不然者以四之剝膚例之是剝骨而及其髓也南北史周齊陳隋之後宮胥是也傳言終无尤蓋亦同此意

證籤又曰爻已變巽而艮而曰魚曰貫乃全取巽象象有未變而預之者其精奪也有已變而因之者其跡留也此四所以言剝牀

上九碩果不食君子得輿小人剝廬象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

証箋曰說卦傳乾爲木果艮爲果蓏艮果卽乾果艮一陽爲果二陰爲蓏乾果累累然有果而無蓏故爲木果坎爲食剝一陽卽食一果

証箋又曰坤爲輿而震不爲輿然得輿則震矣剝上九一爻獨爲君子君子將因此一陽而得輿焉謂覆之而爲復也旣覆之而爲復則上居于初而初居于上五陰皆小人而滅牀足者爲小人之尤來居于上幷此一陽之庇于上者而剝之是剝廬也乾三爲棟故艮上有廬象

得輿爲復剝廬爲坤其說不可用乎証籤曰君子得輿之時即小人剝廬之時一得一剝非有兩候也剝之爲坤兩漢諸師主辟卦所以演聖人消息盈虛之旨也而此爻則于經于傳皆以覆爲義不以辟卦爲義蓋卦上正所謂用六利永貞者此傳何以言終不可用乎又見師上謙上兩籤

䷗ 震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

証籖曰此出之无疾爾曰出入无疾兼姤初言之也姤之爲入與復之爲出如循環然出必有入入必有出故兼言之也上五陰爲重坤之朋盛矣初一陽爾然五陰爲將消之陰一陽爲將長之陽陽雖微而可恃五陰之盛不必懾也故朋來而无咎也自剝言之爲艮剛之反而復于其道自乾言之則自乾初至復初得七日焉故曰反復其道七日來復也臨辭至于八月彼主卦言之一卦當一月故至觀而八月此據

爻言之一爻當一日故七日也反復其道七日來復
所謂出入无疾者也利有攸往則所謂朋來无咎者
也

彖曰復亨剛反

證籤曰艮爲反而震爲反生然惟艮反之而後震反
生也故此傳之剛反爲剝上艮剛之反

動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日
來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

證籤曰大衍之數五十其用四十有九天地之心卽
此不用之一也不可見也當其可見則爲出于震之
帝爲妙萬物之神爲資始統天之乾元聖人洗心退

藏于密以聖人之心卽天地之心

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省
方

証籤曰七日來復來復之日卽至日也一陽橫于重坤之初坤爲國象初爲境上象震覆艮爲境上之關象艮陽在上爲關震陽在下爲閉象離上震下所謂日中爲市交易而退者復初亦噬嗑之初而無上離無所謂日中之市是商之不行也旅亦離上以艮爲門故旅行今閉其下而無上離是旅之不行也觀五省方觀民而爲頤頤上爲艮爲大君是后也今有初無上是后之不省方也按至日閉關不見于他經雖

見于易爾虞典周官當以此補其闕矣

初九不遠復无祗悔元吉象曰不遠之復以修身也

証籤曰不遠復者覆卦之辭自剝艮而剛反由上復初故不遠也祗者多也大也无祗悔之云若以爲多此一復者然而元吉矣此所謂大哉乾元者也艮險爲身修有改義傳言以修身與經言不遠復同旨

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

証籤曰休爲巽象見否五籤乾知而坤仁而震則顯諸仁傳言以下仁者惟仁者能下仁也

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

証籤曰頻者比也盡頻頻之謂復二三比謂之頻復

巽二三比謂之頻巽辭爾非象也上凶故三厲然不
應則義无咎也

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

証籖曰中行謂五陰之中義見二師記而本之鄭師
獨復者中行獨故其復亦獨以其相應故非休頻敦
之可比也初微謂之獨矣四在外卦亦初微不相妨
也傳言以從道者初謂之道即反復其道之道也益
三四皆言中行見本籖

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

証籖曰二師記曰據爾雅卭再成謂之敦故重艮之
上曰敦艮焉臨五爲大君之臨而上又臨之復四爲

中行之復而五又復之皆再成之義曰厚曰大曰高
兼有之繫辭傳亦曰安土敦乎仁矣以上之凶而五
近與之接或者其有悔乎然而无悔也傳曰中以自
考考者稽爾猶視履考祥之考迷與否與當五之時
不可以不考也中者其心然亦以位之中故曰中也
四之中行五陰之中此則外卦之中也復又互坤爲
互坤之上

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至
于十年不克征象曰迷復之凶反君道也

証籤曰坤辭先迷後得主于此爻暢其義焉考之子
經于傳坎眚亦震眚坎者震之變也小過之上曰飛

鳥離之凶是謂災眚災重眚輕凶則兼之兼之則凶之至也而其傳曰已亢陽不可以亢況以陰而亢乎坤之迷亦坤之亢而已矣于坤明龍戰之旨而不言其凶先迷之凶于復上發之意言之不盡者雖聖人不能無所寄也

証籤又曰小過之四曰勿用永貞以上爲飛鳥之凶先于四戒之矣剝復合而艮震具復爲大震得小過之半爲故迷復之凶全得飛鳥之災眚則上固小人之尤者而用之以行師于是大敗于是以其國君凶于是十年不克征聖人言爻之凶未有複叠如此者誠畏之也餘義見師上謙上剝上三籤

䷘ 震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

証籤曰无妄之卦聖人之極言命也天之命即天之數而數不能不錯綜繫辭傳言天地之數又曰參伍以變錯綜其數是也當其錯之綜之方且千之萬之而未有窮庸人顛倒迷謬于其中至于智盡能索而不可測識則曰妄也聖人曰是錯之綜之者天之數即天之命是无妄也惟其然故惟聖人能參天兩地而倚數亦惟聖人能窮理盡性以致于命也

証籤又曰卦之具四德者凡七无妄居一焉蓋在天之命豈有不元亨利貞者而受之于人有其正即有

其匪正其匪正有眚不利有攸往安之也所謂順受其正是也

彖曰无妄剛自外來而爲主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

証籤曰剛自外來者自遯上而來即肥遯之爻也遯爲將否未否之卦聖人猶以係爲慊焉而深予其好樂其嘉與肥也今以肥遯之爻來居于初固有不甘于爲否因而不甘于爲遯者然而非其時矣故卦辭雖曰元亨利貞按之于爻惟四曰可貞而已至于上而直曰无攸利求所謂元亨更杳然而不可得因而

重歎之曰无妄之往何之矣天命不祐行矣哉則自外來者不宜來者也主卽後得主之主震象也

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

證籤曰雜卦傳曰无妄災也大畜時也災者命之厄時者命之通時亦命也同一風而沿泝不皆吉同一雨而耕鬣不並宜然而萬物何嘗不生生化化于其中則命之大也物與无妄者言凡物皆有命天下固無命外之物也大畜爲无妄之覆故曰茂對時

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

證籤曰震初卽乾初乾之外無震焉益以否之乾初爲震初則初之占曰元吉渙以否之乾初爲互震之

初則四之占曰元吉无妄之爲卦乃于全乾之外又得一震于是乎震自爲震乾自爲乾彼此隔閡而不相浹也旣爲震初卽無有不往者往固震之性矣卦辭勿用有攸往不難顯而悖之聖人猶予之以吉者幸其在初爾無所見其福焉無所見其災焉雖吉之可也以訟之上剛下險而曰惕中吉可倒也傳曰得志者以爲初之自得其志焉爾鹵莽滅裂毅然絕裾而去事不可諫意未嘗不深悲之也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往象曰不耕穫未富也

証籤曰无妄之二遯之初也雖得位得中然以陰爻而居動體當初之欲往也猶初之志也故于无妄之

禍不能無戁心焉于是戒之曰使不耕而能穫不菑而可以畬也則利有攸往也如其未也利不利未可知也執鞭可求之意也傳申之曰不耕而穫事所必無借使有之其遂可以富乎則意又進焉蓋无妄之福不可倖也二不知无妄之不利有攸往奈何并遯初之勿用有攸往而昧之也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得牛邑人災也

証籤曰三亦陰爻而居動體于无妄之災不能無悵心焉于是曉之曰天下事有其得之者必有其失之者行人邑人皆人也而何別焉猶人弓人得并不必

其楚也則无妄之災不必辭也或者不知誰何之辭
然而邑人也謂之邑人之災可也

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也

証籤曰初无援于上故吉四互艮而无應于下故可貞可貞則无咎也遯不曰小利貞乎是貞也非无妄之貞也在遯固有之者也傳所以言其貞之可也

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也

証籤曰柔乘剛則疾剛係柔則疾五何疾之有疾在四耳不觀遯三乎遯三曰係遯有疾厲无妄之四遯之三也四之疾而五受之五之疾所以爲无妄之疾也則何以爲无妄之藥也且勿藥則何以有喜也五

有无妄之疾苟其藥之不過求應于二而已矣而二方爲不耕之穫不菑之畬豈能藥五哉无妄之藥較之无妄之疾殆有甚焉所以勿藥而有喜也震初之謂喜。

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也

證義曰乾爲天三四五互巽爲命而上爲天之天命之所從出也故直以无妄歸焉五勿藥則其不行可知上何以行也蓋肥遯者既不安于上而來居于初則嘉遯者其亦有欲往之思乎卦辭匪正有眚四匪正以可貞而无咎則所謂匪正者上當之矣故以卦之全占歸之也

証籤又曰訟二即无妄之初故曰剛來得中二逋則邑人三百戶无眚彼之无眚正與此之有眚相因

証籤又曰災重而眚輕經言眚傳言災者甚之也眚爾恐未足以盡之也傳言窮之災者二文言亢龍之災以其變此之災以其應

☰☶ 乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

証籖曰小畜畜一陰故小大畜畜二陰故大卦爲遯之上下易又爲大壯之初往居于上而卦辭則耑言需五之一變需五坎中坎爲家爲食今爲艮是不家食也需坎爲大川艮則旣涉之大川故需與大畜並言利涉焉又見同人籖

証籖又曰小畜畜女壯大畜畜大壯畜又有止義見小畜籖

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德

証籖曰此傳言需五之一變也剛健篤實爲乾輝光

爲艮繫辭傳曰新之謂盛德光者煇之外煇者光之內

剛上而尙賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

証籤曰剛上而尙賢傳言大壯初之一變也需五居于上亦可謂之剛上而必曰大壯之初者在下位之謂賢需五之上不可謂之尙賢也繫辭傳又以尙賢大有之上亦夬初也大壯大者正故此曰大正義又見乾文言籤

証籤又曰中孚利涉大川大畜亦利涉大川中孚之傳曰中孚以利貞乃應乎天也大畜之傳曰利涉大

川應乎天也然中孚之三上應大畜之三上不應其諸所謂敵應者乎按大有之傳亦曰應乎天而時行三上亦不應大有之上曰自天祐之中孚之上曰翰音登于天大畜之上則曰何天之衢此三天字皆相因

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

証籤曰前言艮也往行亦艮也以兌之爲口故經之象言者多以兌雖然兌言其言之者艮言其所言者艮五不曰言有序乎艮兌合而爲乾故漢師荀九家曰乾爲言

卦互兌不曰兌言而必曰艮言者何証籤曰此前言

也艮言居上故前言兑可以爲言而不可以爲前言也震爲往然爲往之初艮者往之既也往行者既往之行故與前言配也坤爲多識者記也然識亦知爾乾以易知則亦乾爲識也

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也

証籤曰爻辭全以與无妄相覆爲義大畜之初无妄之上也无妄之上爲乾三故有厲行則无攸利故利已傳言不犯災者不犯窮之災也

九二輿說輹象曰輿說輹中无尤也

証籤曰二之輿說輹猶利已也說輹者不行之象也小畜之說輹既詳本籤此之說輹又以大壯之四往

居于五于上爲說與小畜辭同而象異然此兩說輹皆與大壯之輹相因

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衞利有攸往象曰利有攸往上合志也

證籤曰乾爲良馬而三互震又馬故曰逐焉逐者言其馬之非一也易凡言逐者皆震矣馬之非一者閑之以備輿衞之用于是乎无妄之不利有攸往者今則利有攸往傳言上合志者无妄之初其傳曰得志今无妄之初往居于上三之利有攸往始與其欲往之志合也

六四童牛之牿元吉象曰六四元吉有喜也

詁籖曰坤爲牛今半坤在艮體爲童牛牿者艮陽之横于其角也元吉者即黄離之元吉葢在大畜爲童牛在離爲牝牛矣有喜與无妄之勿藥有喜相因无妄之三覆之爲大畜之四則此爻正所謂不可試者故此喜亦從上爻而來以今者大畜之上即向者无妄之震初故也餘詳小義

六五豶豕之牙吉象曰六五之吉有慶也

詁籖曰豶豕者去勢之豕需上坎而去其中爻是去勢之豕也馬牛豕皆畜也曰閑曰牿曰牙皆止之以養之則畜兼兩義大小畜皆然矣

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

証籖曰艮爲路故曰衢居上故曰天之衢艮爲手而
肎爲手之始故何之已詳何校籖矣天之衢日月星
之所行而何之君之職也以洪範王之道王之路騐
言之何亦卿尹大臣之事也故傳曰道大行也所由
與无妄之行異矣

☶☳震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實

　証籛曰乾爲首而震爲頤則頤者震初也康成鄭師曰頤口輔車之名上止下動故謂之頤則又以震初爲下頤艮上爲上頤貞吉者初蓋於爻凶而於卦吉也頤初自觀五而來卽彖傳所謂觀民彖傳之所謂下觀而化者故頤辭特著之曰觀頤以明其所自然觀又臨之覆今之下頤上頤張而爲口者臨兌之口爾則又宜求大過之四陽以實之俾合而成全乾焉求者雜卦傳之臨求

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實

觀其自養也

誑籤曰頤初之貞吉猶臨初之貞吉也而頤以養爲義則有以養其志行之正焉彖曰彖養井曰井養鼎曰鼎養皆自頤養始未有養之不正而能吉者養正則吉所以釋卦辭之貞吉亦爲凡爲養者舉其例也兩陽居初上管乎始終中四陰其所養而四陰又以養初上之兩陽謂之自養坤者萬物皆致養焉坤之爲養舊矣然卦辭言自求口實易之言實者皆陽也所謂剛健篤實是也則必合乎大過之四陽爲全乾而後盡乎自養之義也

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

證籖曰天地以卦位言上爲天初爲地中四陰爲萬物上艮陽爲聖人彖之聖功籖已證之矣葢又以初爲賢而中四陰爲萬民也頤震艮大過巽兌爲四時又以其爲大離大坎而中互乾坤故直曰頤之時大過之時

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

證籖曰二者口之職也言語以臨兌之變故坎爲飲食而重坎與節皆互頤

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶象曰觀我朶頤亦不足貴也

證籖曰頤初自觀五來觀五曰觀我頤初亦曰觀我

卦變之明文也由觀五而之于初必自四始四則晉晉則離離則龜今不爲晉則不爲離是舍爾靈龜也龜不食故靈爾之靈龜則舍之而觀我之朵頤也是我也何足觀也其凶必矣傳曰亦不足貴者觀五之來以貴下賤不以觀民而爲口腹計是啜其民也安取乎其貴乎亦者失望之辭也

六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也

証籤曰二五又言重坎之變重坎之二下而爲頤是曰顛頤顛頤則拂其坎二之經於是爲頤二者謂上坎之未故而求應焉重坎之五互艮而二求與之應所謂于丘頤者也求應故征征故凶傳曰行失類者

二拂經而居于初。五亦拂經而居于上。何應之有哉。其行也。失其陰陽之類者也。

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也

証籤曰。二五拂經。三則拂頤。三何以拂頤。體乎初而不聽乎初。應乎上而不聽乎上。故拂頤也。蓋頤三即小過之上矣。在小過之上。曰飛鳥離之凶。是謂災眚。上下易之爲頤三。頤非大離乎。離之而凶。經于小過之上。已言之。故于此遂曰貞凶。貞凶者。正乎凶也。凶之不可轉移者也。夫小過不宜上而飛鳥。居小過之最上。因是而翔于豐。因是而焚于旅。蓋無之而不凶

者聖人於小過之四卽爲之戒曰往厲必戒勿用永貞至頤三又重爲之戒曰十年勿用在小過而飛在頤而不飛似無所施其伎倆矣而悖性教教不但不改殆有甚焉坎三蒙三屯三初上變而三之爲三者不變故坎三曰勿用蒙三曰勿用取女屯三則卦辭曰勿用有攸往其勿用也皆頤三之勿用也易之爲戒未有諄詳過篤如此爻者勿用而又曰无攸利貞凶之餘辭亦勿用之餘辭也至于屯又上下易之爲解然後公用射隼於高墉之上隼卽小過之飛鳥矣彼傳曰以解悖卽解此大悖之悖也公者誰未濟震用伐鬼方之震也卦之上下易者爲十年此十年爲

小過易而頤屯十年爲屯易而解然小過十年而頤屯又十年而解有此飛鳥以至於獲之其爲十年已再也獲之之難蓋其悖之至而伐鬼方之爲功大也曰十年日勿用皆畧見前籤此本籤復詳之也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉上施光也

証籤曰初以晉離爲龜四又以晉離爲艮虎之視故二之顛頤是顛坎之二以爲頤証之於拂經四之顛頤是顛晉之四以爲頤証之於虎視也小義曰龜以不食爲德舍之而朶頤則凶虎以食爲德雖眈眈逐逐而猶吉是固然矣但初與四爲相應之爻初求於

四爲陽求於陰況四本不食之龜乎雖朶其頤無益
也四求於初爲陰之求陽況四爲視而上爲虎初爲鹿
四尤不能不應於上也故一眈眈而一逐逐兩相合
而成頤焉至於兩相合而成頤顛頤者固吉朶頤者
雖逐逐乎亦可以无咎也傳曰上施光者蓄坎施而
艮光上艮爻而得爲施以五之拂經重坎之五變而
居上也欲坤象逐逐震象

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從
上也

証鑰曰重坎之五進而居上故亦曰拂經既巳拂經
則五以居貞爲吉不可尸涉大川之功傳曰順以從

上爻自明

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

証籤曰艮爲徑路故曰由已見豫四籤震雖象頤然有下頤而無上頤不成頤上九者頤之所由成曰由頤爲艮故厲吉中四爻互重坤則艮爲喪朋之慶故傳曰大有慶也

証籤又曰兩拂經爲重坎之變且初動而上止爲利涉大川之正曰渙曰中孚曰大畜曰蠱曰益皆其互頤者上之大有慶則直以象傳天地聖人之功歸之

䷛ 巽下 兌上

大過棟橈利有攸往亨

証籤曰大過之大從大壯而來由是而爲大畜又由是而爲大有巽既爲本矣而説卦傳又曰橈萬物者莫疾乎風則棟與橈皆巽象

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而説行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

証籤曰大過是陽之過乎陰小過是陰之過乎陽以陽之過見本末之弱也雖然剛過而中矣而下巽上兌皆與柔爲體所以澤則滅木過步則滅頂何亨之有哉故必合之於頤頤震利有攸往乃可以亨也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

証䉛曰獨者初也巽爲股故立懼爲震象所謂震來虩虩是也遯本兼畫之巽大過二陰之卦亦遯之變爾此曰遯世无悶與乾文言同辭直以潛龍之德予白茅矣悶爲心病葢指二而言

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也

証䉛曰中四爻互全乾乾初勿用今大過之巽初非以用之也特用之爲全乾之藉爾是互乾也藉之可不藉亦可其藉之也猶勿用之意也則无咎也乾初之傳曰陽在下此傳曰柔在下其辭若相因焉亦以明藉用之非用也巽爲茅見泰否而巽又爲白故曰

白茅茅未有不白者泰否之茅皆白茅謂茅有白有不白者非也詳見小義

九二枯楊生梯老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也

証籤曰巽初爲女妻老夫則指四四爲互乾之上故曰老夫四初應得之象也以枯楊之生梯而四遂得初之女妻故以无不利屬之二爲二中也所謂剛過而中者也傳曰老夫女妻過以相與者艮爲與初二半艮且遯之變也曰生曰得皆震辭

九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也

証籤曰繫辭傳以大壯象宮室則曰上棟下宇上者

乾之上下者乾之下乾上之棟必有乾下之宇以輔之輔之故不橈不橈故壯也大壯四陽亦可以互全乾大壯之三棟大壯之四亦棟以皆有爲之宇者故皆不橈皆不橈故大壯也今大過三棟四亦棟與大壯同然四隆而三則橈矣以初不能爲之宇則不能爲之輔故橈也既橈而更求所以輔之者毋乃綴而不及於事乎故傳曰不可以有輔也釋其所以凶之故也輔見比籤

証籤又曰此卦之主爻故以卦辭之棟橈歸之卦辭不言凶者蓋利有攸往即所以輔之爻不可以有輔而橈成故凶也本末之弱皆爲不可而本爲尤急利

有攸往乃亨所以立其本也

九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不橈乎下也

証籤曰三棟四亦棟言棟之非一也隆者高高者巽雖兌爻猶巽象爲四爲互乾之上有二以爲之宇故其棟隆而吉與三之橈而凶者殊也二曰老夫得其女妻本以四與初相應爲義四象棟隆則又以應初爲有它蓋初橈三者也而應之或者其以橈三者橈四乎故吝也傳曰不橈乎下明其吉則其所以吝者將自見也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

証籤曰枯楊與二同華者夷也震爲夷五上半震且亦大壯之變故得震象而生華也兌上爲老婦而三爲互乾之初爲士夫三上應故得之與老夫女妻初四之應同五過而中故无咎五上半離不成離故无譽與坤四之无咎无譽異也

二之老夫女妻經曰无不利此之老婦士夫經雖曰无譽未嘗不許其无咎也傳一則曰何可久再則曰亦可醜與二之過以相與迥殊者何証籤曰上篇之終也頤與大過之後繼以坎離而坎則互頤離則互大過則大過之女妻從離二來而離二曰黃離矣大過老婦從離五來而離五則曰出涕沱若戚嗟若矣

離之二五。離于坎之王公。本有婚媾之象。故坎四樽簋納約。盛言婚禮焉。然以離之二五與坎之二五合是婚媾之正也。而出涕戚嗟。已不可與黃離之元吉侔矣。況大過之本末弱者。爲偏欹傾側之婚媾哉。其必象之以夫妻者。猶以離之離王公故也。而白茅之藉。遠勝於滅頂之凶。其不能無低昂者。勢也。理也。且過以相與。雖中而未嘗諱其過。无咎无譽。雖過而未嘗沒其中。以華與稊較。華可久乎。稊可久乎。以老婦與老夫較。老婦醜乎。老夫醜乎。三聖人皆因物而付未嘗有兩權衡也。二五爲內外卦之中。三四又爲四陽爻之中。皆所謂剛過而中者。而一橈一隆一凶一

吉其孰能比而同之也。

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也

証籤曰由滕以下爲涉由滕以上爲過涉過涉而至于滅頂所以爲大過也此蓋頤上利涉之對文互乾爲首故曰頂凶而又曰无咎蓋利有攸往亨卦辭言之矣既不能利有攸往則其凶也非上之咎也故傳曰不可咎也

証籤又曰卦惟上爻言過雖然藉用白茅藉之過者也以其慎之至雖過可也老夫過老婦過棟橈過棟隆而有他則亦過雖不言過無非過者

☵☵ 坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尙

証籤曰習重也見坤二籤上下皆坎重之曰習坎焉卦自臨來臨兌故有孚兌初者震初也震爲心臨雖兩陽而亨則必歸之震心焉以其行有尙也

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尙往有功也

証籤曰坎爲水故險乾上爲盈卦止二陽無乾上是不盈也臨初尙居於五而仍有孚是行險而不失其信也孚也者信也臨初剛而不中今居五昔不中而今中故曰乃以剛中二雖剛中然在臨亦剛中不得

謂之以剛中故維心亨尚屬之五焉往有功者艮功也

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

証箋曰五居天位而不極於天有天險不可升之象坎以坤爲體而兩坎爲川五互艮爲山二半艮爲丘陵有地險山川丘陵之象五爲王二互震爲公自二至五大離爲城而坤又國也有王公設險以守國之象坎離之中互震艮巽兌爲四時故言其時用之大離不言者卽坎以見離也

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

証籤曰此坎也而曰至以坎初即坤初也坎爲經故亦爲常臨教思而已矣此言教事以互艮之爲事也卦爲臨之變則亦爲觀之變且亦兼蒙之變故皆言教焉兌爲半坎故重兌之卦曰朋友講習與此習相因

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也

証籤曰叔重許師曰窞坎中小坎也卦坎初爲坎中之坎曰坎窞焉入者巽入也是豈知而入之哉闇焉而入之爾然而凶矣傳曰雖坎亦必有道焉若之何其失之也失道而凶不能以悞爲解也

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

証義曰坎固有險而初不知坎之有險冒昧而入于坎窞自蹈于凶不求故也至于二而坎之有險炯炯然于心目之間況初之失道前車具在于是焉而求求者求免于失道焉爾求之則可以小得是求之之功也傳曰得而言小雖求未出于險中也按未濟之傳曰小狐汔濟未出中也與此正同

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也

証義曰來之來往也坎坎坎而又坎也險且枕者上坎與下坎相枕也初以入于坎窞而凶四亦坎初行見其再入於坎窞爾勿用者三之不可用也三雖未

入于坎窞而有必入于坎窞之理故戒以勿用也繫辭傳有三五同功之例五之行有尚也彖傳曰往有功而坎三即頤三最爲凶爻屯三勿用有攸往而已矣蒙三勿用取女而已矣坎三雖不至于十年然直言勿用則與頤三同故傳特破同功之例而曰終无功也終者艮辭亦因頤三而終之以見道大悖者之無一而可也杌爲畸辭于易無証者

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎彖曰樽酒簋貳剛柔際也

証籤曰此婚禮也婚禮樽于室中一樽于戶外有兩樽坎兩陽象壻有壻之黍稷婦有婦之黍稷不同簋

曰簋貳焉亦坎兩陽象樽缶簋者旋人爲之亦缶缶乾象也樽缶簋亦缶故謂之約焉牖者離中象也艮爲門半艮爲戶則離中之象牖宜矣凡饗食燕之禮未有于室中者今樽簋之約納之自牖也則室禮也故曰此婚禮也坎之六四而言婚禮者蓋離之二五必離于坎之王公爲陰陽之際故經特以婚禮言之坎離合而爲全乾猶同人之大師克相遇也此坎之樽簋所以納于離牖也此與蒙二並言納皆婚禮皆合卦之辭餘詳小義箋不能詳也

據前箋則四亦入于坎窞者今不言坎窞而言樽酒簋貳且曰終无咎者何証箋曰四之入于坎窞已于

三預發之故于四預發五爻之義焉終无咎者五之无咎非四之无咎也以五互艮之爲終與三之終无功同一終也

九五坎不盈祗既平无咎象曰坎不盈中未大也

訂義曰艮上則盈坎中則不盈爻本坎中而互艮上聖人以水之不可以盈也故于此爻不取艮上之互象特取坎中之本象焉平亦坎中象乾文言傳曰天下平指乾中而言不盈而既平則无咎而已矣无咎而已盡乎水之德矣傳言中未大者大則盈未大故不盈爾坤二曰直方大坤三之傳曰知光大皆以坤三之爲艮故義又詳二師記

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也

証箋曰經者黑索徽者邪交絡之謂義見小義叢棘者獄外荐之以棘二師記証之以青蠅之詩是也卦二陽亦觀巽之變巽爲繩亦爲係且中互則艮陰交絡於震震陰交絡于艮有係用徽纆之象爲自二至五爲大離而坎又爲棘有寘于叢棘之象爲是皆然矣特不知其係之而寘之者誰也証箋曰三四也坎三固頣三而坎中四爻互頣又當以四爲頣三矣頣三最爲凶爻今三與四皆係之以徽纆寘之于叢棘是宜盡其鞫訊之理明辨斷之定其孰爲小

過之飛鳥者以明正其罪乃三歲而究不得也一日不得則一日凶三歲不得則三歲凶矣故傳曰上六失道凶三歲也蓋獄主乎聽而聽之者耳坎離爲耳而坎之爲耳者上証之于噬嗑之滅耳鼎之黃耳而皆合則三歲不得爲上六之失道無可辭者也初亦失道而凶然不三歲未若上失道之甚也

☲☲離下離上

離利貞亨畜牝牛吉

證籤曰離以二五亨故曰利貞亨卦有大畜之一變大畜畜童牛不必牝離之所畜取其牝者蓋將以坎陽爲牡也黃離之元吉固卽童牛之元吉則畜牝牛者安得不吉也

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

證籤曰離日而坎月震稼爲穀巽爲草木然重坎環之爲重震重震則非一穀故百穀重離環之爲重巽重巽故既草而又木也坎合于離則坤離合于坎則

乾故麗天麗土兼言之也賁傳言觀乎人文以化成天下賁四變則爲離故曰乃化成天下賁上艮故成離無艮而言成者亦以坎之互艮故也柔麗乎中正所以釋利貞其亨卽其吉其吉卽其亨故與是以之文竝出也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

詁纂曰作者震辭大人者乾之二五也離離于坎之王公而坎之二五卽乾之二五故不曰君子不曰先王不曰后而曰大人焉特辭也坤爲方照于四方者照于坎之初三四上也乾之初三四上爲四時則坤之初三四上亦爲四方也

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也

証籤曰兌爲履重兌之初環之而居于上則爲離按說卦傳八卦相錯謂乾坎艮震順而左旋兌坤離巽逆而右旋也繫辭傳錯綜其數謂六一八三之順而左旋四九二七之逆而右旋也故賓主行禮之時一左而一右則謂之獻酬交錯今重兌之初環而居上是亦順而左旋象行禮者之交錯也然者辭也行禮不可以不敬故曰敬之无咎敬者乾也傳曰履錯之敬以辟咎文自明舊謂如祭邑之倒屣非也

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

証籤曰坤二曰黃裳二之象而元吉見于五五元吉

而二可知也其言是也離二曰黃離畫卽黃裳之黃而元吉亦卽黃裳之元吉矣是元也在離爲坤元離之于坎之王公爲乾元然乾坤非有兩元坤元之吉卽乾元之吉矣傳曰黃離元吉得中道也與坤之文在中相發也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃之離何可久也

證籤曰豐離日中傳曰日中則昃此離三也是日昃之離矣不鼓缶而歌則大耋之嗟所謂今我不樂逝者其耋是也傳言何可久其所以凶也震鼓而乾缶巽歌而兌嗟又乾上爲老則大耋也卦亦中孚之變

故鼓歌之象與中孚之三同

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也

証籤曰醫家以心火爲君火以命門之火爲相火君火衰而相火熾必死之道也日昃之離君火之衰也突如其來如相火之熾也相火之熾相火之盛與亦相火之衰也燈之將熄者必燄故焚如者卽其死如也四之死如智者以爲意之中愚者以爲意之外也曰突如其來如所謂疾者矢也人以火生亦以火死焚如而死如所謂病者丙也至于死如雖欲鼓缶而歌其可得乎則棄如也是棄如之又一義也

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也

証籤曰六五之義承前爻而來四曰死如矣人未有不怯其死者故出涕而嗟也離目故涕兌口故嗟三已嗟矣然將死之嗟與未死之嗟異故曰戚嗟也然而吉者焚如者蘄死而得死出涕戚嗟將蘄生而得生也故吉也

証籤又曰坎傳設險守國之王公是坎之二五今此傳曰離王公是以離之二五離于坎之二五前籤屢言之矣蓋心腎者人身之水火心腎交則生心腎不交則死故醫家之言曰壯水之主以鎮陽光是即離王公之義也心腎爲水火而腎之左右又自爲水火

同一水火也粗言之則氣之與血精言之則精之與神是卽離公又謂離王之義也至于取坎塡離爲丹家之要旨易者見之謂之易丹者見之謂之丹自乾坤以迄旣未濟固將隨在遇之不特此之離王公爲起生回生之秘術也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正邦也

證籤曰離爲甲冑爲戈兵坎五之王用之以出征坎二互震出與征皆震也隨五籤曰坎離合有旣濟之義雖非二五之應而亦言嘉其言是也重兌之初環之而居于上是履之錯然重巽之上環之而居于初

是首之折折首者屈服之象王之所嘉也獲爲艮象離之二五與坎之二五陰陽異其類故曰獲匪其醜也坎五无咎今在離而出征亦无咎而已矣非以爲功也所謂坎不盈祇既平者也